阿毗達磨順正理論卷第七十六　持

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯智品第七之四

已辯願智無礙解云何頌曰

無礙解有四　謂法義詞辯　名義言說道

无退智為性　法詞唯俗智　五二地為依

義十六辯九　皆依一切地　但得必具四

餘如無諍說

論曰諸無礙解揔說有四一法無礙
解二義無礙解三詞無礙解四辯無
礙解此四揔說如其次第以緣名義
言及說道不可退轉智為自性謂无
退智緣能詮法名句文身立為第一
趣所詮義說之為名即是表召法自
性義辯所詮義說之為句即是辯了
法差別義不待義聲獨能為覺生
所依託說之為文即是迦遮吒多波
等理應有覺不待義聲此覺不應无
所緣境此所緣境說之為文文謂不
能親目於義但與名句為詮義依此
三能持諸所詮義及軌生解故名為

法即三自性說之為身自性體身名
差別故三與聲義極相鄰雜為境生
覺別相難知故說身言顯有別體若
無退智緣一切法所有勝義立為第
二義即諸法自相共相雖名身等亦
是義攝而非勝義有多想故謂有如
義有不如義有有義有無義有依假
轉有依實轉了此无間或於後時諸
所度量名為勝義為欲顯示義无㝵
解所緣之境非語及名故此所緣說
為勝義謂此但取依語起名名所顯
義非取汎尒心之所行說名為義若
无退智緣諸方域俗聖言詞立為第
三即能了知世語典語於諸方域種
種差別若无退智緣應正理无滯礙
說及緣自在定慧二道立為第四即
於文義能正宣揚無滯言詞說名為
辯及諸所有已得功德不由加行任
運現前自在功能亦名為辯此能起
辯立以辯名了辯及因智名辯無礙
解即前所說能正宣揚善應物機不
違勝義所有言說名應正理即前所
說无滯言詞不待處時及有情等辯

廿示

卅自在名无滯礙即上所言巳得功
德不由加行任運現前名為自在定
慧二道又能所詮相符會智名初二
無礙解謂達此名屬如是義及達此
義有如是名名能所詮相符會智達
時作等加行言詞名第三無礙解達
所樂言說及自在道因名第四無礙
解又色等六所知謂義即此善等有
為無為色非色等差別謂法即詮此
二言說謂詞三智即前三無礙解即
緣三種無罣㝵智名第四無㝵解又
達世俗勝義二諦名初二无㝵解此
即行者自利圓德能善宣說如是二
諦名第三無礙解於此善巧問荅難
通名第四无㝵解此即行者利他圓
德有說愚癡猶預散乱是於宣辯有
滯㝵因由解脫此三得現法樂住及
由此故利他行成此智名為辯无㝵
解若得如是定能宣說符會正理无
滯言詞及得現前自在功德又於名
等勝義言詞無滯說中各得善巧如
次建立四無㝵解前三善巧說名為
因由境不同故有差別第四名果能

說无滯又由四分別他事成謂巧於文了達於義妙閑聲韻定慧自在故無礙解建立有四此即總說无㝵解體兼顯四種所緣差別并經略舉此數及名諸對法中廣顯其相又經列此先義後法諸對法中先法後義此為顯示二智生時或義因名或名因義故經與論作差別說謂聽法者先分別名既正知名次尋其義正知義已欲為他說次必應求无滯說智依此次第故名在先然此四中義智最勝餘是助伴故義在先謂於義中若正了達次應方便尋究其名既已知名欲為他說次應於說求巧便智是故此四次第如是辯无㝵解若緣說時何異第三詞無礙解第三了達訓釋言詞如有變礙故名色等此達應理无滯礙說有說詞詮諸法自性辯能顯示諸法差別有說於法直說名詞展轉无滯分析名辯緣此二種三四有別四中法詞俗智為性非无漏智緣名身等及世言詞事境界故法無礙解通依五地謂依欲界四本靜

處上地中無名身等故彼不別緣下
名等故詞無礙解唯依二地謂依欲
界初本靜慮上諸地中无尋伺故彼
地必無自語言故此因非理所以者
何非發語智名无礙解勿無㝵解定
中无故由此不應作如是說无尋伺
故上地中无无斯過失因義異故何
謂因義謂此意言尋伺二法能發語故
相不寂靜自性麁動上無此故寂靜
微細詞无礙解緣外言詞亦不寂靜
麁動類攝是故此解上地中无初靜
慮中亦有尋伺故於定內亦有此解
由此極成但依二地義无㝵解十六
智性謂若諸法皆名為義則十智性
若唯涅槃名為義者則六智性謂俗
法類滅盡無生辯无㝵解九智為性
謂唯除滅緣說道故此二通依一切
地起謂依欲界乃至有頂辯无礙解
於說道中許隨緣一皆得起故通依
諸地亦无有失然於其中但緣說者
唯依二地與第三同有說盡无生非
无㝵解攝以無礙解是見性故彼說
第二或四或八第四唯七准上應知

此四應知如四聖種隨得一種必具
得四非不具四可名為得隨欲現起
或具不具有餘師言有不具得无理
得一必令得四有說此四无㝵解生
如次串習筭計佛語聲明因明為前
加行若於四處未得善巧必不能生
無礙解故理實一切無礙解生唯學
佛語能為加行要待前生久習名等
四種善巧今乃能修無礙解名釋有
多義謂於彼彼境領悟无㝵名無礙
解或於彼彼境決斷无礙名无礙解
或於彼彼境正說无礙名無礙解有
餘師說鉢剌底是助聲目現前義如
鉢剌底日火鍾来是日火鍾現前来
義三目无倒毗陁目智此言意顯於
境現前无顛倒智名无㝵解四无㝵
解三乘俱得何故經說唯我世尊獨
名成就四無㝵解无相違失經自釋
故謂彼經言唯佛無謬成就无上故
作是說聲聞獨覺自分境中智无退
故名無㝵解諸佛世尊於一切法圓
滿知故名無礙解有餘師說无別第
四即依前三総集建立此說非理緣

業

法義詞與緣說道智相別故此四依
地自性所緣與无諍別前来已辯種
性依身如无諍說謂不動種性依三
洲人身如是所說無諍智等頌曰
六依邊際得　邊際六後定　遍順至究竟
佛餘加行得
論曰無諍願智四無礙解六種皆依
邊際定得邊際定力所引發故邊際
靜慮體有六種前六除詞餘五少分
及除此外復更有餘加行所得上品
靜慮名邊際定故成六種詞无㝵解
雖依彼得而體非彼靜慮所攝邊際
名但依第四靜慮故此一切地遍所
隨順故增至究竟故得邊際名由此
不應亦通餘地云何此名遍所隨順
謂正修學此靜慮時從初靜慮次第
順入乃至有頂復從有頂次第逆入
至初靜慮從初靜慮次第順入展轉
乃至第四靜慮名一切地遍所隨順
云何此名增至究竟謂專修習第四
靜慮從下至中從中至上如是三品
復各分三上上品生名至究竟如是
靜慮得邊際名此中三乘非无差別

而名於自得究竟名此中邊名顯无
越義勝無越此故名為邊際言為顯
類義極義如說四際及實際言如是
二言顯此靜慮是最勝類定中最極
殊勝功徳多此引生樂通行中此最
勝故有言無諍體即是悲哀愍有情
修无諍故趣入无諍以悲為門如何
異悲別有自體此說非理不决定故
謂修无諍非定由悲於諸有情拔苦
行相但為令彼煩惱不生寂靜思惟
為門而入設許决定以悲為門亦不
可言以悲為體勿慧由定發體即是
定故若住無諍能息他惑則應世尊
不住无諍氣噓指[illegible]等緣佛生惑故
實非无諍恒現在前以佛世尊具无
量徳隨時所欲起一現前寧一切時
偏住无諍佛於聖住多住於空先由
此門入離生故能引捨故極微妙故
最難修故是不共故佛於梵住多住
於悲最能濟拔有情苦故無諍不然
故多不起世尊對彼具壽善現饒益
他志雖勝无邊而不恒時住無諍者
為欲永拔彼煩惱故初縱令起後方

調伏如是可謂真實哀愍願智為先
方起無諍非起願智無諍為先謂要
先知諸有情類由我安住如是威儀
煩惱便生餘則不尒然後方起無諍
現前願智无緣由无諍起雖俱邊際
靜慮為先加行有殊得有差別有說
此二展轉相攝理不應然行相別故
謂別行相為息他惑起別行相為了
所知若加行中為息他惑後從定起
他惑不生如是即名无諍事辦若加
行位為知所了後起定時了所知境
如是名曰願智事成行相既殊如何
相攝如是所說无諍智等除佛餘聖
唯加行得非離染得非皆得故唯佛
於此亦離染得諸佛功德初盡智時
由離染故一切頓得後時隨欲能引
現前不由加行以佛世尊於一切法
自在轉故已辯前三唯共餘聖德於
亦共凡德且應辯通頌曰

通六謂神境　天眼耳他心　宿住漏盡通
解脫道慧攝　四俗他心五　漏盡通如力
五依四靜慮　自下地為境　聲聞麟喻佛
二三千无數　未曾由加行　曾修離染得

念住初三身　他心三餘四　天眼耳無記
餘四通唯善

論曰通有六種一神境智證通二天眼智證通三天耳智證通四他心智證通五宿住隨念智證通六漏盡智證通雖六通中第六唯聖然其前五異生亦得依揔相說亦共異生如是六通解脫道攝慧為自性如沙門果解脫道言顯出障義勝進道中亦容有故如是通慧无間道無此位定遮他心智故勿阿羅漢捨無間道即名亦捨漏盡通故品類足說善慧是通二應非通無記性故義各別故此彼无違彼說所知及所通法舉諸智慧為能知通以顯所知及所通法雖諸智慧皆能知通而且說善勝遍緣故所知所通雖無廣陿而能知外有別能通故說所知已復說所通法此所辯通唯勝定果通无記慧與彼何違又彼但言通謂善慧不言唯善故亦無違如說能知謂諸善智豈惡无記皆非智攝彼此通別應作四句有彼非此謂除四通所餘善慧有此非彼

阿毗達磨順正理論卷第七十六　第十張　持

卌東

謂解脫道二無記慧有彼亦此謂即
四通有非彼此謂除前說除他心漏
盡餘四俗智攝西方諸師說宿住通
六智謂俗法類及苦集道俗智能了
過去俗事餘隨所應各緣自境然觀
經意唯俗智攝如說隨憶无量宿住
謂或一生乃至廣說非無漏智此行
相轉他心通五智攝謂法類道世俗
他心漏盡通如力說謂或六或十智
由此已顯漏盡智通依一切地緣一
切境前之五通依四靜慮不依无色
近分中間彼无五通所依定故要攝
支定是五通依非漏盡通亦不依彼
諸地皆能緣漏盡故不待觀色為加
行故前三通境无色不能緣由此三
通但別緣色故修他心通色為門故
修宿住通漸次憶念分位差別方得
成滿於加行中必觀色故依无色地
无如是能若尒中間及五近分亦容
緣色應有五通不尒由前所說因故
謂攝支定是五通依若不攝支等持
劣故又彼止觀隨一減故若尒何緣
有漏盡通樂苦遲速地皆能盡漏故

業

五是別修殊勝功德界殊勝地方能
發起若宿住通不依無色應不能憶
無色界事契經何故說佛世尊在上
法中言佛能憶過去有色無色等事
此是決定比智所知非宿住通故無
有失謂諸外道若見有情欲色命終
不知生處執有情類死已斷滅見生
欲色不知所從便執有情本無而有
聲聞獨覺見彼命終二万劫中不見
所在便謂彼歿生於空處而彼或生
上不盡壽命終如是乃至八万劫中
不見所在便謂彼歿生於非想非非
想處而或生下地經二三生等見生
欲色時謂所從亦爾世尊觀彼死時
生時如實比知所生從處有盡壽量
有中殁者雖亦比知非不決定故與
餘聖比知有別修神境等前三通時
思輕光聲以為加行成已自在隨所
欲為諸有欲修他心通者先審觀已
身心二相前後變異展轉相隨後復
審觀他身心相由此加行漸次得成
成已不觀自心諸色於他心等能如
實知諸有欲修宿住通者先自審察

次前滅心漸復遂觀此生分位前前
差別至結生心乃至能憶知中有前
一念名自宿住加行已成為憶念他
加行亦尒此通初起唯次第知串習
成時亦能起憶諸所憶事要曾領受
憶淨居者昔曾聞故從无色殁来生
此者依他相續初起此通所餘亦依
自相續起如是五通境唯自下且如
神境隨依何地於自下地行化自在
於上不然勢力劣故餘四亦尒隨其
所應是故無能取无色界他心宿住
為三通境即此五通於世界境作用
廣陿諸聖不同謂大聲聞麟喻大覺
不極作意如次能於一二三千諸世
界境起行化等自在作用若極作意
如次能於二千三千無數世界如是
五通若有殊勝勢用猛利從無始来
曾未得者由加行得若曾串習无勝
勢用及彼種類由離染得若起現前
皆由加行佛於一切皆離染得隨欲
現前不由加行三乘聖者後有異生
通得曾得未曾得者所餘異生唯得
曾得約四念住辯六通者約境約體

二義有殊有說二通即天眼耳所餘
四種以慧為性彼說眼耳通是身念
住境餘四皆是法念住境然實六種
皆慧為性經說皆能了達境故由此
皆是法念住境若為體辯則六通中
前三唯身但緣色故謂神境通緣外
四處天眼緣色天耳緣聲若命通緣
說死生智知有情類由現身中成身
語意諸惡行等非天眼通能知此事
有別勝智是通眷屬假說身起能知
是知是天眼通力所引故與通合立
死生智名他心智通三念住攝謂受
心法緣心等故宿住漏盡經主欲令
二皆通四念住攝通緣五蘊一切
境故而實宿住法念住攝雜經說
念曾領受苦樂等事是憶前生苦樂
等受所領眾具即是雜緣法念住攝
漏盡如力或法或四不應定言四念
住攝若約善等分別六通有餘師言
六皆是善而實眼耳唯无記性餘之
四通一向是善經主於此作是釋言
天眼耳通无記性攝是眼耳識相應
慧故若爾寧說依四靜慮隨根說故

阿毗達磨順正理論卷第七十六　第十四張　特

亦无有失謂所依止眼耳二根由四靜
慮力所引起即彼地攝故依四地通
依根故說依四言或此依通無間道
說通无間道依四地故此釋不然六
通皆是解脫道攝眼耳二識是解脫
道理不成故應作是說四靜慮中有
定相應勝無記慧能引自地勝大種果
此慧現前便引自地天眼天耳令現
在前為所依根發眼耳識故眼耳二
識相應慧非通但可說言是通所引
如契經說無學三明彼於六通以何
為性頌曰
第五二六明　治三際愚故　後真二假說
學有闇非明
論曰言三明者一宿住智證明二死
生智證明三漏盡智證明如其次第
以无學位攝第五二六通為其自性
六中三種獨名明者如次對治三際
愚故謂宿住智通治前際愚死生智
通治後際愚漏盡智通治中際愚是
故此三獨標明号又宿住通憶念前
際自他苦事死生智通觀察後際他
身苦事由此猒背生死衆苦起漏盡

通觀涅槃樂故唯三種偏立為明又
此三通如次能捨常斷有見故立為
明又此能除有有情法三種愚故偏
立為明有餘師言宿住能見過去諸
蘊展轉相因次第傳来都无作者由
此能引空解脫門死生能觀有情生
死下上旋轉猶如灌輪故不希求三
有果報由此能引无願解脫門猒離
為門歸无相法故起漏盡无相解脫
門是故三通獨標明号此三皆名無
學明者俱在无學身中起故於中最
後容有是真通無漏故餘二假說體
唯非學非無學故由此最後得无學
名自性相續皆无學故前之二種得
无學名但由相續不由自性如施設
論作如是言有等持相應無覆无記
慧不由善故及无漏故得立聖名由
聖身中此可得故說名為聖此亦應
尒故名無學有學身中有愚暗故雖
有前二不立為明雖有暫時伏滅愚
暗後還被蔽不可立明要暗永無方
名明故契經中說示導有三彼於六
通以何為性頌曰

第一四六導　教誡導爲尊　定由通所成
引利樂果故
論曰三示導者一神變示導二記心
示導三教誡示導如其次第以六通
中第一四六爲其自性唯此三種引
所化生令初發心最爲勝故能示能
導立示導名三示導中教誡最勝定
由通所成故定引利樂果故謂前二
導呪等亦能不但由通故非決定如
有呪術名健馱梨持此便能騰空自
在或有藥草具勝功能若服若持飛
行自在復有呪術名伊刹尼持此便
能知他心念或由觀相聽彼言音亦
能了知他心所念教誡示導除漏盡
通餘不能爲故是決定或前二導外
道亦能第三不然故名決定又前二
導有但令他暫時迴心不能引得畢
竟利益及安樂果教誡示導亦定令
他引當利益及安樂果以能如實方
便說故由此教誡最勝非餘神境二
言爲目何義頌曰
神體謂等持　境二謂行化　行三意勢佛
運身勝解通　化二謂欲色　四二外處性

業

此各有二種。謂似自他身
論曰神名所目唯勝等持由此能為
神變事故而契經說神果名神境為
舉廣以顯細故又顯勝等持是彼近
因故然神變事體實非神此廣於前
覺分中。辨諸神變事說名為境此有
二種謂行及化行復三種一者運身
謂乘空行猶如飛鳥二者勝解謂極
遠方作近思惟便能速至若於極遠
色究竟天作近思惟即便能至本無
來去何謂速行此實亦行但由近解
行極速故得勝解名或世尊言諸佛
境界不思議故唯佛能了三者意勢
謂極遠方舉心緣時身即能至此勢
如意得意勢名如心取境須至色究
竟故於此三中意勢唯佛運身勝解
亦通餘乘謂我世尊神通迅速隨方
遠近舉心即至由此世尊作如是說
諸佛境界不可思議如日舒光無流
亦爾能頓至遠故說為行若謂不然
此沒彼出中間既斷行義應無或佛
威神不思議故舉心即至不可測量
故意勢行唯世尊有勝解兼餘聖運

身并異生化復二種謂欲色界者欲
界化外四處除聲者色界化唯二謂
色觸以色界中無香味故此二界化
各有二種謂屬自身他身別故身在
欲界化有四種在色亦然故揔成八
雖生在色作欲界化而无色界成香
味失化作自身唯二處故有說亦化
四如衣等不成非神境通能起化事
要此通果諸能化心此能化心有幾
何相頌曰

能化心十四 定果二至五 如所依定得
從淨自生二 化事由自地 語通由自下
化身與化主 語必俱非佛 先立願留身
後起餘心語 有死留堅體 餘說无留義
初多心一化 成滿此相違 修得無記攝
餘得通三性

論曰能變化心揔有十四謂依根本
四靜慮生初靜慮生唯有二種一欲
界攝二初靜慮第二第三第四靜慮
如其次第有三四五无上依下下地
劣故上下地繫一靜慮果所依行等
地有勝劣一地繫上下靜慮果地雖
等所依行勝劣下繫上果下果上繫

如次地劣勝所依行勝劣如得靜慮
化心亦然果與所依俱時得故從得
靜慮揔有三時離染受生加行異故
謂離下染得上靜慮時亦得此定所
引化心果從上地殁生色界時及由
加行起勝功德但有新得所依靜慮
亦兼得彼所引化心依欲界身得阿
羅漢及練根位得應果時十四化心
一時揔得乃至身在第四靜慮得阿
羅漢得五化心無從化心直出觀義
此從淨定及自類生能無間生自
類淨定故唯從二生二非餘唯自地
化心起自地化事化所發語由自下
心謂欲初定化唯自地心語上化
起語由初定心彼地自无起表心故
若生欲界第二定等化事轉時如得
起表非威儀路工巧處心依異界身
而可現起彼必依止自界身故此无
有過引彼界攝大種現前為所依故
謂引色界大種現前與欲界身密合
而住依之起彼能發表心無定地表
心依散地身過或起依定能發表心
如依定生天眼耳識若一化主起多

化身要化主語時諸化身方語言音
詮表一切皆同故有伽他作如是說
一化主語時諸所化皆語一化主若默
諸所化亦然
此但說餘佛則不尒諸佛定力最自
在故與所化語容不俱時言音所詮
亦容有別若上三地所化語時初定
表心現前發者此心起位已出化心
應无化身化如何語由先願力留所
化身後起餘心發語表業故無化語
闕所依過非唯化主命現在時能留
化身令久時住亦有令住至命終後
即如尊者大迦葉波留骨鎖身至慈
尊世唯堅實體可得久留異此飲光
應留肉等有餘師說願力留身必无
有能令至死後聖大迦葉留骨鎖身
由諸天神持令久住初習業者由多
化心要附所依起一化事習成滿者
由一化心能不附所依起衆多化事
㧾有二類能變化心一修所成二生
得等所起化果亦如彼說修所成化
攝處如前不能化為有情身故生所
得等於欲界中化為九處色界化七

依不離根言化九等理實无有能化
作根修果无心餘化容有修果起表
由化主心餘容自心起身語表修果
飲食若為資身必在化主身中消化
若為餘事呑金石等或即住彼化事
身中或隨所冝置在別處餘化飲食
隨住所依修果化心唯无記性餘通
三性謂善悪等如天龍等能變化心
彼亦能為自他身化天眼耳言為目
何義為目慧體為目色根若慧不應
名天眼耳若色根者不應名通此前
巳說前何所說謂說根本四靜慮中
有定相應勝無記慧名為天眼及天
耳通此所引生勝大種果名天眼耳
其體是何頌曰
天眼耳謂根　即定地淨色　恒同分無缺
取障細遠等
論曰此體即是天眼耳根謂緣聲光
為加行故依四靜慮於眼耳邊引起
彼地微妙大種所造淨色眼耳二根
見色聞聲名天眼耳如是眼耳何故
名天體即是天定地攝故極清淨故
立以天名由此經言天眼耳者無有

業

皮肉筋經血塗咋妙大種所造淨色
㸌天眼耳種類有二一修得天即如
前說二者生得謂生天中二者似天
謂生餘趣由勝業等之所引生能達
見聞似天眼耳如藏臣寶菩薩輪王
諸龍鬼神及中有等修得眼耳過現
當生恒是同分以至現在必與識俱
能見聞故處所必具無翳無缺如生
色界一切有情能隨所應取彼障隔
極細遠等諸方色聲故於此中有如
是頌

肉眼於諸方　被障細遠色　無能見功用
天眼見无遺

前說化心修餘得異神境等五各有
異耶亦有云何頌曰

神境五修生　呪藥業成故　他心修生呪
又加占相成　三修生業成　除修皆三性
人唯无生得　地獄初能知

論曰神境智類揔有五種一修得二
生得三呪成四藥成五業成曼䭾多
王及中有等諸神境智是業成攝有
餘師說神境有四即前行二變化為
一言變化者如契經言分一為多乃

生廣說他心智類捴有四種前三如
上加占相成餘三各三謂修生業除
修所得皆通善等非定果故不得通
名人中都无生所得者餘皆容有隨
其所應本性生念業所成攝人由先
業能憶過去於地獄趣初受生時唯
以生得他心宿住知他心等及過去
生苦受逼已更無知義彼憶過去以
何證知如契經言彼自憶念我等過
去曾聞他說諸欲過失而不猒離故
於今時受斯劇苦彼唯能憶次前一
生餘趣隨應恒有知義傍生知過去
如蚉聲狗等鬼知過去如有頌言

我昔集衆財　以法或非法　他今受富樂
我獨受貧苦

天知過去如有頌言

我施逝多林　蒙大法王住　賢聖僧受用
故我心歡喜

又契經說諸生天者初生必起三種
念言我從何殁今生何處乘何業故
來生此間

說一切有部順正理論卷第七十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造